四庫全書

經部

讀禮通考卷七十

刑部尚書徐乾學撰

喪儀節三十三

國恤五

南宋大喪通儀下 附遼金二代儀

南郊請謚　請謚於南郊先是太常寺已依例集謚號於尚書省侍從臺諫兩省官監察御史以上赴尚書省集謚郎官以上書謚考功擬謚詔恭依謚號既定翰林

學士撰謚議謚議既定攝太傅上謚議投進入內次日奉皇帝命上謚冊寶於靈座前攝太傅以宰臣為之南郊請謚儀注其日文武百寮並赴南郊幕次各服其服行事官服祭服陪位官服常服吉帶有司設權置謚議匣案褥位於午階下稍西東向次設禮科御史臺閤門太常寺分引文武百寮入詣午階下之南北向立次引奉禮郎太祝太官令詣陪位班之前褥位北向立次引讀謚議官詣謚議案之後褥位立次引舉謚議官詣謚議案之後褥位立次引舉謚議官詣讀謚議官之後褥位立次禮直官引太傅詣階下稍東西向褥位立贊者曰拜在位官皆再拜奉禮郎太祝太官令陞壇各就位立禮直官引太傅詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位搢笏洗爵拭爵執笏陞壇詣昊天上帝神位前搢笏跪三上香奉禮郎搢笏跪奉玉幣授太傅凡執事並搢笏事

已執笏太傅受玉幣奠玉幣執爵三祭酒於茅苴奠爵執笏俛伏興少立太祝跪讀祝文太傅再拜降壇復位少立禮直官再引太傅詣謚議案權置位立舉謚議官跪舉謚議匣興執事者先捧謚議案詣昊天上帝神位前當中置於褥位太傅搢笏捧謚議匣陞壇至位跪奠謚議置於案上執笏興少退立次讀謚議官詣謚議官後立舉謚議官跪舉謚議讀謚議官跪讀謚議訖復位舉謚議官奠謚議舉謚議匣興執事者先捧案降壇置於褥位舉謚議官舉匣降壇太傅後從至權置位置定太傅舉謚議官俱復位立贊者曰拜在位官皆再拜次考功郎官詣謚議權置位前立舉謚議官詣謚議案舉謚議以授考功郎官受之加於笏上退歸本班太傅率行事官詣望燎位有司取祝版幣帛陞燎壇燎訖文武百寮退合書謚議官並歸次考功郎官以謚議付本部以俟書冊投進 皇太后謚則攝太尉率百官詣太廟告於祖宗

后謚告太廟儀注前一日有司奏入内中至日文武百僚徑赴告廟處奉上冊寶太尉讀冊寶官舉冊寶官幷入内於殿門外幕次俟謚冊寶降出至殿門上太尉以下迎拜訖權退俟謚冊寶入門於殿西階下東向權置位定冊北寶南太尉以下權退歸幕次有司實設酒脯排辦訖御史臺閤門分引文武百僚入就位禮直官引班首以下立定次引太尉詣殿下東西向立奉禮郎太祝太官令立於庭中北向西上立讀冊寶官舉冊寶官立於冊寶之後東向以北為上立定禮直官贊拜贊者曰拜在位官皆再拜訖先引奉禮郎太祝太官令各人就位次禮直官引太尉詣盥洗位搢笏盥手帨手洗爵拭爵執笏陞階詣僖祖室香案訖搢笏跪上香再上香三上香奉禮郎西向跪奉幣太尉受幣奠幣執爵三祭酒於茅苴奠爵執笏俛伏興少立俟太祝東向搢笏跪讀祝文訖太尉再拜訖次詣翼祖室次詣宣祖室次詣太祖室次詣

太宗室次詣真宗室次詣仁宗室次詣英宗室次詣神宗室次詣哲宗室次詣惠恭皇后室行禮並如上儀訖降階復位立禮直官引太尉詣冊權置位搢笏奉冊舉冊官搢笏舉冊至殿上當中褥位跪奠冊執笏興少退立舉冊官跪舉冊讀冊官搢笏跪讀冊文訖執笏興奉冊文訖執笏興舉冊官舉冊降階至權置位置冊後立次引太尉降階詣寶權置位搢笏奉寶舉寶官搢笏舉寶至殿上當中褥位跪奠寶執笏興少退立舉寶官跪舉寶讀寶官搢笏跪讀寶訖執笏興舉寶官舉寶降階至權置位置定於寶位後立太尉降階復位西向立禮直官贊拜贊者曰拜在位官皆再拜有司奉冊寶至幄文武百僚退太尉以下詣望瘞位立定有司瘞幣帛祝版訖各宿冊寶幄之側（據紹興元年隆祐太后儀注餘倣此）

謚冊謚寶　攝太傅既率百官請謚進謚議入內訖次

日侯内降出謚册謚寶官次日率百官上於靈座前攝太傅係上册寶官又詔宰執一員奉册寶不攝一員讀册文攝中書令一員讀寶文攝侍中又差舉册官舉玉官以郎中等官為之

皇帝謚寶用玉一紐以執政篆寶文高宗謚寶則以聖武文憲孝皇帝之寶字為文餘并倣此皇后謚寶魯垂簾者用玉不魯垂簾者用金

上謚册寶於靈座前儀注　前一日上謚册寶太傅等官並常服黑帶去魚詣殿門外幕次太常寺贊引祇應人禮部職掌及儀衛親從官等並於殿門外隨地排

立以俟進請謚冊寶內侍官請降謚冊寶將出次引奉
謚冊官奉謚寶官於內侍處受冊寶於殿門上幄次權
置定次禮直官贊者引太傅以下詣殿門下隨地立班
再拜訖如值雨或泥濘免拜權退側身立俟有司奉迎儀衛進行
太傅以下從至幄次權安奉訖太傅以下退歸本司宿
齋其日文武百僚入詣幕次有司設權置冊寶褥位於
殿下東向次奉謚冊寶入太傅以下行禮官並後從至
殿階下東向權置位冊北寶南太傅以下權退歸幕次

俟有司排辦畢備御史臺閤門太常寺分引文武百僚詣殿東裏外隨地之宜立班次次禮直官引讀冊中書令讀寶侍中詣冊寶之後褥位立次引舉寶官於讀冊中書令讀寶侍中之後立次引奉謚冊寶官詣冊寶案之南東向立次引奉上謚冊寶太傅詣殿下褥位西向立定禮直官贊太傅躬拜在位官皆再拜訖次引太傅升殿詣香案前搢笏三上香跪一酹茶三奠酒執笏俛伏興再拜訖降階復位少立次再引太傅詣殿下褥位

北向俛伏跪奏稱太傅臣某言奉詔謹奉上大行皇帝謚冊寶奏訖俛伏興退復位奉謚冊官詣冊案前立次舉冊官詣冊案搢笏跪舉冊匣興凡舉冊寶皆禮部職掌助舉職掌先捧冊案升殿詣殿上香案前置於褥北向次奉謚冊官搢笏奉謚冊以引太傅詣冊匣之後搢笏興少退稍西褥位東向立舉冊官執笏興少立次引讀冊中書令升殿詣冊案之後北向立舉冊官搢笏跪舉冊讀冊中書令搢笏跪讀冊訖執笏興降復位舉冊官奠冊舉冊

匣興職掌先捧冊案於殿上稍東褥位置定舉冊官舉
冊匣跪置於案上舉冊官執笏興降復位初讀冊官讀
冊將畢次引奉冊寶官詣寶案前舉寶官搢笏跪舉寶
盝興職掌先捧寶案升詣殿上香案前置於褥位北向
次奉諡寶官搢笏奉寶盝次引太傅降階於寶盝之後
搢笏次奉諡寶官以寶盝授太傅太傅受訖奉諡寶官
執笏退復位立次舉寶官舉行太傅升殿至褥位北向
跪奠寶盝於案上太傅執笏興少退稍西褥位東向立

次舉寶官執笏興少立次引讀寶侍中升殿詣寶案之後北向立舉寶官搢笏跪舉寶次讀寶侍中搢笏跪讀寶訖執笏興降復位立舉寶官奠寶舉寶盝興職掌先捧寶案於殿上稍東褥位置定舉寶官舉寶盝跪置於案上舉寶官執笏興降復位立次引太傅降復位西向立定禮直官贊太傅躬拜在位官皆再拜如值雨泥濘隨宜於外并廊上邇那立班次移班稍東進名班首出班致詞復位再拜奉慰退謚冊寶於本殿安奉令本殿官交割權行收掌至

發引日降出付禮部陳列奉上謚冊寶合用擡擧謚冊寶輦官二十四人人員節級二人執擎治冊寶法物文武官二十二人人負一人儀衛皇城司親事二十人人員一人令御輦院殿前司皇城司衛仗司依數差撥照應又俟發引日於梓宫前儀衛司排列擡擧依此進謚寶冊於欑宫

啓欑前三日奏告天地宗廟社稷宫觀其日俟總護使先差執政一員為之行啟欑禮畢奏遷梓宫還殿安奉訖行事陪位官並服初喪服內不曾製孝服者常服黑帶就位立班皇帝服

初喪之服詣帳即御坐簾降引太常卿當幄前跪奏請
皇帝行啟欑祭奠之禮簾捲前導官導皇帝出幄詣殿
上褥位西向立奏請拜皇帝再拜舉哭在位官皆再拜
舉哭前導皇帝詣香案前北向立奏請皇帝三上香跪
内侍進茶酒奏請皇帝酹茶三奠酒俛伏興奏請少立
讀祝文訖奏請哭再拜皇帝哭再拜在位官皆哭再拜
前導皇帝還褥位西向立奏請拜皇帝再拜在位官皆
再拜前導官導皇帝歸御幄簾降奏禮畢百官奉慰如

上儀自是百僚並服初喪服朝一臨臨退不易服至發引奉辭靈駕畢易常服黑帶自啟欑後祔廟前臨安府內外禁樂諸路準此

發引　三日前差官奏告用大昇轝并龍輴一副先下文思院製造總護使一員執政為之橋道頓遞使一員侍從為之主管梓宮前并回程應幹事務一員內侍為之並先差紹熙元年四月二十九日太常寺檢會故事差攝太傅持節導梓宮題冊寶監鏁玄宮太常少卿執翣者障梓宮攝司徒率梓宮官升大昇轝及引梓宮即玄宮又攝司空復土九

鋪監察御史監鑠玄宮少府監進龍輴將作監捧梓宮
登龍輴兼鑠玄宮宗正卿充九虞及掩玄宮饗官差題
虞主官并題神主官殿前司依例差彈壓將官一員甲
軍一百人用鹵簿儀仗依例權以儀衛服青紫褐衫執
持儀物充代主管禁衛所先相度差撥其沿路引導宿
頓排設用警場鼓吹挽歌依例係總護使同橋道頓遞
使前二日都大主管官禮部太常寺先就貢院案閱一警
場合用金鉦一十二人鼓手六十人鳴角六十人逐色
教頭共五人武嚴教頭三人管轄人員二人部押使臣

一人一鼓吹合用鼓吹令丞職掌府典史引樂官共一十人歌色一十六人觱篥色三十六人笛色三十六人簫八人大鼓一十六人節鼓一人金鉦四人擡擎人兵共一十人一挽歌合用押教一人執色四十八人挽詞翰林學士中書舍人撰二十首文臣職事官各二首導引歌詞學士院撰前一日先於太常寺教習其排設鼓吹警場及擡擎節級軍兵借差殿前步軍司人并太常寺所差人吏職級樂正係紹興二十九年例借請本身請給一月候四日依條除尅　是日行啓奠祖奠遣奠禮攝太傅後從

皇帝行禮又差攝侍中少傅等官所有祭器用牙牀三張並先下文思院製造陪位行事官外餘文武百官並免立班於城外奉辭靈駕其哀謚册寶於梓宫前禁衛

内排列沿路排祭依例壓祭絹内宰相使相各五十匹

侍從臺諫各三十匹管軍知省知閤御帶御藥門司直

殿等各二十匹六曹郎官寺監卿少等各一十匹淳熙十四

年例其經過州縣合行排祭不係經過州縣並免至欑宫

前一日差官奏告紹熙五年閏十月七日橋道頓遞使

司言將來梓宫發引渡江依舊例梓宫前後官司除内

人船外並於前兩日渡江度得整肅不致喧譁從之十

日御史臺又言勘會梓宫發引日百官出城奉辭合設

文臣路祭一座乞依例應臣選人並照本身料錢每三十貫文省於臨安府送納令本府排辦候畢如有支不盡錢繳納左藏庫從之十一月十四日詔靈駕發引其排列禁衛諸班直親從等并殿前司擺𣪍經由道路坊巷官兵折食錢依淳熙十五年例令戸部日下特與倍支

啟奠　有司設丌牀牲牢醴饌太傅宰執總護使皇親侍中前導官及應陪位官外餘文武官並免立班徑赴

城外俟靈駕奉辭合行事陪位官就位立班皇帝服衰至御幄即座侍衛之官各服初喪之服簾降太史局報時前三刻太常卿當幄前跪奏請皇帝行啟奠之禮簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上褥位西向立奏請拜舉哭皇帝再拜舉哭在位官皆再拜舉哭內侍官捧盤匜帨巾酒爵以進奏請去杖盥手帨手洗爵拭爵前導官導皇帝詣靈座前太傅後從凡升降及祖奠遣奠禮皆太傅後從奏請跪三上香進幣爵酒官西向跪進幣次進爵酒奏請受幣奠幣執爵三

祭酒奠爵俛伏興奏請執杖少立哭止讀文訖奏請哭
再拜皇帝哭再拜在位者皆哭再拜前導官導皇帝還
褥位西向立奏請拜靈駕少駐俟權置定輦官等並權
退如有皇太后即服衰服先詣梓宮前舉哭行燒香禮
皇太后燒香禮畢然後有司設牙牀行啟奠禮有皇太
子同太傅等官立班
祖奠　俟啟奠既徹後有司設牙牀醴饌應行事陪位
官詣殿下北向立太常卿當幄前跪奏請皇帝行祖奠

之禮簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上西向褥位立奏請拜舉哭行禮並如舉奠之儀訖前導皇帝於稍東褥位西向立太傅宰執前導官總護使司官屬權退詣几筵殿門外以俟前導後從立班次引皇親南班官於殿下稍東有皇太子則引皇太子升殿詣皇帝褥位之東西向立總護使升殿於皇太子之後西向立禮直官引侍中奏請靈駕進發如行啟奠之禮少府監帥其屬進龍輴於殿下輦官等升捧梓宮太傅持節導梓宮進發降殿太常少卿帥節翣者分左右障梓宮初梓宮降殿靈駕

前奏請梓宮升龍輴將作監捧梓宮登龍輴挽士奉引至門外侍中奏請靈駕權駐升大舁輦皇帝歸幄簾降陪位少退前導官立於御幄前如有皇太后即詣梓宮前舉哭行燒香禮奉辭還宮

遣奠　俟少傅率梓宮官（係將作監）奉梓宮升大舁舉訖有司設哀冊牙牀牲牢醴饌次引讀冊舉冊官進幣爵酒官各隨地之宜立酌酒官於酒尊之後立陪位官皆立如祖奠之儀太常卿當幄前跪奏請皇帝行遣奠之儀

簾捲前導官導皇帝出幄詣大昇轝之前褥位立奏請
拜舉哭盥手帨手洗爵拭爵上香進幣爵酒受幣奠幣
執爵三祭酒奠爵俛伏興皆如啟奠之儀奏請執杖少
立哭止讀哀冊官跪讀哀冊訖奏請哭拜如上儀皇帝
權歸幄次禮直官引侍中奏請靈駕進發有司率僧道
儀衛法物等前引靈駕前導官導皇帝出幄舉哭執紼
繩侯大昇轝進發內侍官割繩前導官導皇帝歸幄哭
止簾降前導官退皇帝釋衰服服折上巾白袍黑銀帶

以俟還內管及應奉官就大昇轝前奉辭易常服黑帶從駕總護使頓遞使都大主管官於皇帝幄次朝辭餘行事官免又其餘文武百官城外奉辭靈駕訖進名奉慰紹興元年四月二十九日太常寺言明德皇后故事行遣奠禮讀哀冊奉辭訖皇帝吉服還內衰服並焚之係大行太皇太后發引之日檢會故事

掩欑　掩欑并神主祔廟用虞主一神主一大匱二小匱二腰輿二汲水鐵浴桶二索全矮香几二紫羅衣子全白羅拭巾二長八尺小尺筆硯墨一副白羅巾二各長八尺小尺皇后用青羅巾

二襯藉神主虞主紫羅褥子二浴斛趺座二錦褥子全曲几二衣子全油絹帕二各三幅罩匱羅夾帕二各三幅大行皇帝用黃羅皇后用紅羅并祏室法物等並先下文思院製造欑宮内安設用黝三匹纁二匹下左藏庫支選堪好物帛供贈玉一段盛黝纁贈玉匣牀及帕鑠匙全下文思院製造監掩欑宮差攝太傅并差監察御史復土九鍤差攝太保以侍從等官為之其日俟大昇轝詣宮侍中詣大昇轝前俛伏跪奏稱侍中臣某言請靈駕降轝升龍輴詣獻殿奏訖俛伏興有司捧梓宮升龍輴入詣獻殿上訖俟掩欑日時

前行遷奠禮有司於梓宫前陳設祭器實設禮料畢先引陪位官並立定次引奉禮郎已下入就位立定次行禮總護使詣殿梓宫前立贊者曰躬拜總護使再拜在位官皆再拜舉哭次引奉禮郎太祝太官令各入就位立定次引行禮總護使詣盥位盥手帨手洗爵拭爵詣酒尊所跪執爵俟太官令酌酒訖興詣梓宫跪上香奉禮郎奉幣行禮總護使再拜舉哭在位官皆舉哭總護使復位又再拜在位官皆再拜訖哭止次引總護使詣望

瘞位立奉禮郎太祝太官令重行立定有司瘞祝幣訖
退俟掩欑時至引侍中詣梓宮前奏侍中臣某言請靈
駕赴欑宮奏訖俛伏興有司捧遷梓宮少傅引梓宮即
欑宮畢權退俟梓宮進皇堂訖次引將作監掩欑宮太
傅監察御史並監掩欑宮次引少保復土九鍤俟掩欑
宮將畢内謁者浴虞主訖以羅巾拭訖引内謁者詣欑
宮俛伏跪奏稱内謁者臣某言請神靈上虞主奏訖俛
伏興扶侍夾侍啟匱覆訖捧腰輿内侍捧遷虞主升腰

輿至獻殿上南向權置定次引內謁者謁虞主腰輿前俛伏跪奏稱內謁者臣某言請虞主降輿升座內侍捧虞主即坐訖權退俟掩攢宮訖次詣虞主前行虞祭禮是日百官進名奉慰總護使率應在攢宮官奏表奉慰淳熙十五年三月十八日右丞相周必大等言檢點故事山陵五使係隨神主還京徽宗攢之時緣紹興七年先已立虞祔廟總護使所以徑赴行在後來顯仁皇后掩攢誤用變禮今來神主在塗事體不同臣等欲參酌典故導從渡江餘行事官自依已降指揮先回從之

虞主神主　紹興七年閏十月二十五日朱震充題神

主虞主官棨後漢禮儀志桑木主尺二寸不書謚又棨杜佑通典載儀注虞祭之禮止言太祝捧主置於座啟匱於前捧出神主不言題謚祔廟之禮則曰享前一日質明太祝以香湯浴栗主拭以羅巾題栗主官盥洗捧栗主就褥題神主墨書訖以光漆重模之則是唐制惟題栗主亦不題虞主也宋朝仁宗皇帝上僊呂夏卿奏請虞主不題謚詔兩制及待制以上官與禮官會議翰林學士承旨孫抃等奏乞如夏卿所奏從之今欲乞

依漢唐及仁宗山陵故事虞主更不題謚俟祔廟前期一日恭依敕命書題神主謚恭依

三十二年二月二十七日太常少卿王普言謹案通典神主之制有匱有趺其匱底蓋俱方底自下而上蓋從上而下與底齊今太廟祖宗帝后主之匱有蓋無底雖無祏室刁牀各設趺座然祭享遷奉之時惟匱蓋以覆神主在中不免攲側動揺有乖嚴奉宣渡江之後失其舊制邪兹者恭文顯德仁孝皇帝神主虞主之匱欲依

通典並造底葢仍乞漆造祖宗帝后神主匱底蓆得合於禮制兼亦便於遷奉詔依

第一虞至第六虞祭　太常卿既行掩欑宮之禮並如遷奠之儀惟不用陪位官掩欑之後總護使以下並易常服黑帶

奉迎虞主　依例用細仗五百人太常鼓吹一百三十人下兵部太常寺差撥及神主祔廟日同　山陵等使並隨還京文武百僚合出城奉迎虞主官並常服黑帶其威儀僧道儀衛親從等並詣權安虞主幄次前排立禮直官引禮儀使升

詣虞主香案前搢笏上香再上香三上香執笏降復位再拜在位官皆再拜訖次引禮儀使都大主管官以下詣虞主幄前褥位立班定禮直官贊拜禮儀使拜在位官皆再拜次引禮儀使升詣虞主香案前搢笏三上香執笏降復位再拜在位官皆再拜訖次引禮儀使都大主管官升詣殿幄分立定禮直官引内謁者詣虞主腰輿前俛伏跪奏稱内謁者臣某言請虞主進行奏訖俟虞主進行至宫門外禮儀使以下並權退以俟皇帝行

奉迎之禮其僧道儀衛親從等止於宮門外退虞主將至皇帝自內服履袍歸御幄簾降禮直官太常博士太常卿於幄前俟虞主將至殿前扶侍夾侍捧腰輿入殿禮直官太常卿當幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝奉迎虞主行安神之禮奏訖俛伏興退復位簾捲前導官導皇帝出幄詣殿門內奉迎虞主升殿至殿上權駐前導官導皇帝於殿上稍東褥位少立次引內謁者詣虞主腰輿前俛伏跪奏稱內謁者臣某言請虞主降輿升座權安奉

奏訖俛伏興退内侍扶捧虞主升座啓匱於後以巾覆之訖少退前導官導皇帝詣殿下褥位西向立奏請拜皇帝再拜訖前導官導皇帝升殿詣虞主香案前奏請皇帝上香再上香三上香又奏請皇帝再拜訖前導官導皇帝降階復位西向立俟内侍啓巾捧匱覆虞主訖前導官導皇帝歸御幄簾降禮直官太常博士引太常卿當幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言禮畢奏訖俛伏興前導官導皇帝還内百官進名奉慰次宗正卿以酒

脯行安神禮如有太皇太后皇太后俟內侍奉虞主升
座後前導官導皇帝權歸御幄次提舉官奏請太皇太
后皇太后詣虞主前北向立內侍官啟匱於後以羅巾
覆之訖少退太皇太后皇太后行安神燒香禮如宮中
之儀訖退淳熙十五年二月宰執進呈虞主祭乃吉禮
合用靴袍上曰只用布折上巾黑帶布袍可也
第七至第九虞祭　並皇帝親行禮間日而祭其日有
司設牙牀牲牢醴饌行禮前御史臺閤門太常寺先引

文武百官詣几筵殿裏外立班定次禮直官引讀文官詣殿上東向立進幣爵酒官詣殿上西向立酌酒官於殿上酒罇之後北向立定次禮直官太常博士引太常卿詣幄前立定皇帝入御幄簾降禮直官太常博士引太常卿當幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行虞祭之禮奏訖俛伏興退復位簾捲前導官導皇帝出幄詣殿上褥位西向立內侍啟虞主匱於後以羅巾覆之訖奏請皇帝再拜在位官皆再拜內侍進盥匜沃內

侍奏請皇帝帨手内侍進爵又奏請皇帝洗爵内侍進
巾又奏請皇帝拭爵訖前導官導皇帝詣虞主前奏請
皇帝跪三上香進幣爵酒官搢笏跪先進幣次進爵酒
又奏請皇帝受幣奠執爵三祭酒於茅苴奠爵訖俛伏
興又奏請少立讀祝文官搢笏跪讀祝文訖奏請拜皇
帝再拜在位官皆再拜前導官導皇帝還褥位西向立
奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜訖内侍啟虞主巾捧
匱覆虞主訖前導官導皇帝歸御幄簾降禮直官太常

博士次引太常卿當幄前俛伏跪奏稱太常卿臣某言禮畢訖俛伏興退復位前導官退陪位行事官以次退文武百僚進名奉慰第八第九虞並如上儀第七第八第九虞祭禮例間日行禮九虞既畢以祔廟前二日皇帝親行卒哭之禮如太史局所選祔廟日辰稍遠則合三日一虞九日行九虞禮畢以祔廟前日卒哭

卒哭　其日有司設牙牀牲牢醴饌行事陪位官就位立班皇帝御幄簾降次引皇太子宰執從駕官立班太常當幄前跪奏請皇帝行卒哭之祭簾捲前導官導皇

帝出幄詣殿上褥位西向立内侍啓虞主匱於後以白羅巾覆之皇太后虞主覆以青羅巾奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜内侍奉盤匜帨手巾酒爵以進奏請皇帝盥手帨手洗爵拭爵前導官導皇帝詣虞主前奏請皇帝跪三上香進幣爵酒官跪進幣次進爵酒奏請皇帝受幣奠幣執爵酒三祭酒於茅苴奠爵俛伏興奏請少立讀祝文官跪讀祝文訖奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜前導官導皇帝還褥位西向立内侍啓虞主巾捧匱覆虞主

前導官導皇帝歸御幄簾降奏禮畢百官進名奉慰
神主祔廟　用細仗二百人紹興十五年四月添作五百人差官奏告
仍行享太廟別廟禮差初獻亞獻官差侍從一員題祔
廟神主神主祔廟合添一室先令兩浙運司計會太常
寺修蓋又造室牌一面先進請御書修製畢
皇帝行寧神奉辭之禮　其日儀仗鼓吹僧道儀衛等
於門外排立皇帝詣几筵殿前御幄簾降太常卿當幄
前跪奏請皇帝行寧神奉辭之禮簾捲前導官導皇帝

出幄詣几筵殿上褥位西向立內侍啟虞主匱於後以白羅巾覆虞主訖（皇太后虞主則用青羅巾）奏請拜皇帝再拜前導官導皇帝詣虞主香案前奏請皇帝三上香又奏請皇帝再拜前導官導皇帝詣殿門外御幄簾降輦官擎腰輿詣几筵殿下置定內謁者詣虞主前跪奏請虞主降座升輿進行奏訖內侍啟羅巾以匱覆虞主扶持夾侍捧腰輿官奉虞主升腰輿輦官擎輿進行虞主將至宮門御幄簾降前導官導皇帝步導虞主進行至宮門前

導官導皇帝詣褥位西向立内謁者侍虞主前跪奏請虞主少駐扶持夾侍輦官以下並權退有司陳香案等前導官導皇帝詣香案前北向奏皇帝再拜又奏請皇帝三上香又奏請皇帝再拜前導官導皇帝歸御幄簾降

馬端臨曰案歷代國恤遺制惟東漢史稍詳至唐而為李義甫許敬宗輩所削盡亡其禮故唐史無可考者宋九朝史及會要所載雖詳而儀注亦多未備今姑摘其可考者録於此

乾學案國恤儀注莫備於唐代宗之喪杜君

卿採入通典者班班可考也至宋則政和五禮一書不載國恤儀元人修宋史於凶禮殊略無可得而徵馬貴與雖採九朝史及會要撰為此篇其實疎略苟簡不及唐儀遠甚乃知廟堂之制作惟唐人為近古豈宋臣之議禮者所可得而彷彿哉

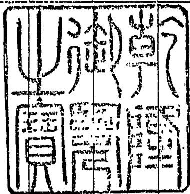
遼史上謚冊儀先一日於菆塗殿西廊設御幄并臣僚幕次大樂令展宮懸於殿庭協律郎設舉麾位至日北

南面臣僚朝服昧爽赴蔌塗殿先置冊寶案於西廊下
閤使引皇帝至御幄服寬衣皂帶臣僚班齊分班引入
饗殿合班立定引冊案上殿至褥位寶案次之設於西
階閤使引皇帝自西階升殿初行樂作至位立樂止宣
徽使揖皇帝鞠躬再拜陪位者皆再拜翰林使執臺琖
以進皇帝再拜引至神座前跪奠三樂作進奠訖復位
樂止又再拜陪位者皆再拜引皇帝於神座前北面立
捧冊函者去葢進前跪冊案退置殿西壁下引讀冊者

進前俛伏跪自通全銜臣讀謚冊讀訖俛伏興復位捧冊函者置於案上捧寶函者進前跪讀寶官通銜跪讀訖引皇帝至褥位再拜陪位者皆再拜禮畢引皇帝歸御幄初行樂作至御幄樂止引臣僚分班出若皇太后奠酒依常儀

乾學案殯前上冊本凶禮也行凶禮而用盛樂可乎且蔽殿非作樂之所上謚豈作樂之時而遼人乃冒昧行之誠失禮之甚也

金史明昌三年正月丙辰以孝懿皇后小祥尚書省請依明昌元年世宗忌辰例請諸王陪位服黲素去金玉之飾百官不視事禁音樂屠宰從之



讀禮通考卷七十

欽定四庫全書

經部

讀禮通考卷七十三

詳校官監察御史臣劉湄

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官典簿臣郭祚熾

謄録監生臣潘炯

讀禮通考卷七十一　刑部尚書徐乾學撰

喪儀節三十四

國恤六

明大喪儀

明會典洪武三十一年高皇帝喪禮　遺詔一天下臣民令到出三日皆釋服嫁娶飲酒皆無禁　一毋發民哭臨宮殿中當臨者皆以旦晡各十五舉哀禮畢非旦

晡臨毋得擅哭　一當給喪事及哭臨者皆毋跣經帶毋過三十無布車兵罷　一諸王各於本國哭臨不必赴京中外管營軍戍守官員毋得擅離汛地許遣人至京　一王國所在文武衙門官民軍士今後一聽朝廷節制護衛官軍王自處分　一諸王不在令中者皆以此令比類從事　部議一在京五府六部等衙門官員聞喪次日各易素服烏紗帽黑角帶赴内府聽宣遺詔畢於本衙門齋宿素服朝晡詣几筵哭仍各置孝服至

第四日成服朝晡哭臨至葬畢而止仍自成服日為始服孝服二十七日而除其命婦亦於第四日各具孝服由西華門入哭臨不許帶金銀首飾 一諸王世子郡王王妃郡王妃郡主內使宮人等俱服斬衰三年自聞喪第四日成服為始二十七月而除凡臨朝視事素服烏紗帽黑角帶退朝服衰服 一官員麻布大袖圓領衫不緝邊麻布帽就用所帶帽以布裹之仍垂帶麻腰絰麻鞋 一命婦麻布大袖圓領長衫麻布蓋頭 一

冥器行移工部及内府司設監等衙門成造照依生存所用鹵簿器物名件　一作神主用栗木為之制度依家禮　一差行人齎捧遺詔前去各布政司并直隸府州衙門開讀　一在外大小衙門文武官員人等詔書到日素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣讀訖舉哀再行四拜禮畢各置孝服至第四日成服為始每旦率合屬官僚人等於本衙門朝闕設香案哭臨三日而除　一在外大小衙門各令官一員赴京致祭所用香燭祭物

禮部備辨

附 謚議謚冊文

太宗實録永樂元年五月辛卯太祖高皇帝孝慈高皇后上尊謚文曰帝王有聖德神功者必有尊謚徽稱薦之於天刋於玉冊昭示無極故三皇之稱曰羲軒二帝之謚曰堯舜逮及禹湯文武之稱皆由功烈謀謨之盛此萬古不易之典也恭惟太祖高皇帝奮起淮甸仗劒渡江英賢雲集平偽漢伐偽吴定關中廓清中原遂平

元都混一海宇不十年而成大業極天所覆極地所載悉臣悉妾輿圖之廣亙古未有皆由具大而能化之聖聖而不可測之神經天緯地之文保大定功之武加之敬本於中明應於外誠以事天孝以尊親仁以育物義以制事宵衣旰食總理萬幾制禮作樂立經陳紀昭宣人文恢弘治化繼天立極為天下君隆功盛德同天地之大日月之明雖堯舜禹湯何以過也恭惟孝慈高皇后天稟之純聖善明睿齊莊誠一輔相太祖高皇帝恭

儉勤勞功同開創齊天之德體坤之道含弘廣大孝敬

肅雍上以奉宗廟下以仁庶物儀範之隆表率宮闈母

儀天下雖塗山任姒何以過也二聖功德昭格於天臣

等謹遵古典稽諡法太祖高皇帝宜尊諡曰太祖聖神

文武欽明啟運俊德成功統天大孝高皇帝孝慈高皇

后宜尊諡曰孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后謹

議

諡冊文維永樂元年歲次癸未六月丁未朔越十一日

丁巳孝子嗣皇帝臣謹拜手稽首言臣聞俊德贊堯重華美舜禹湯文武列聖相承功德兼隆咸膺顯號欽惟皇考皇帝統天肇運奮自布衣戡定祅亂混一區宇以孝治天下四十餘年民樂雍熙禮樂文章垂憲萬世德合乾坤明同日月功超千古道冠百王謹奉冊寶上尊謚曰聖神文武欽明啟運俊德成功統天大孝高皇帝廟號太祖伏惟聖靈陟降陰隲下民覆燾無極與天長存謹言寶文曰太祖聖神文武欽明啟運俊德成功統

天大孝高皇帝之寶皇妣冊文曰維永樂元年歲次癸
未六月丁未朔越十一日丁巳孝子嗣皇帝臣謹再拜
稽首言臣聞自古后妃皆承世緒嬀汭嬪虞發祥帝室
周姜輔治肇迹邦君欽惟皇妣孝慈皇后以聖輔聖同
起側微弘濟艱難化家為國克儉克勤克敬克誠克孝
克慈以奉神靈之統理萬物之宜正位中宮十有五年
家邦承式天下歸仁謹奉冊寶上尊謚曰孝慈昭憲至
仁文德承天順聖高皇后伏惟聖靈陟降膺兹顯名日

月光華照臨永世謹言寶文曰孝慈昭憲至仁文德承
天順聖高皇后之寶
永樂二十二年文皇帝喪禮　遺詔喪服禮儀一遵洪
武舊制　部議一宫中自皇太子以下成服日為始服
斬衰二十七月而除親王世子郡王及王妃世子妃郡
王妃公主郡主以下聞喪皆哭盡哀行五拜三叩頭禮
第四日成服斬衰二十七月而除凡王視事素服烏紗
帽黑角帶退服衰服服内並停音樂嫁娶其祭祀止停百

日　一在京文武官初聞喪素服烏紗帽黑角帶明日清晨詣思善門外哭五拜三叩頭退各置斬衰服於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日成服具衰服詣思善門外朝夕哭臨三日又朝臨十日洪熙後朝臨七日各十五舉聲成服日為始服衰服二十七日凡入朝及衙門視事用布裹紗帽垂帶素服腰絰麻鞋退服衰服二十七日之外素服烏紗帽黑角帶二十七月而除聽選辦事等官服衰服監生吏典僧道人等素服以成服日為始皆赴

順天府朝闕設香案朝夕哭臨三日又朝臨十日洪熙後朝臨七日各十五舉聲仍各素服二十七日而除文武官命婦聞喪第四日各服麻布大袖圓領長衫麻布蓋頭清晨由西華門入哭臨三日仍各去金銀首飾素服二十七日凡音樂祭祀官員軍民人等並停百日男女昬嫁官員停百日軍民人等停一月軍民素服婦人素服不裝飾俱二十七日

一在外俱以聞喪日為始令到之日文武官員素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣讀

訖舉哀再行四拜禮畢各置斬衰服於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日成服每旦率各屬官僚人等服衰服就本衙門朝闕設香案朝夕哭臨三日又朝臨十日洪熙以後並無朝臨各十五舉聲成服日為始衰服二十七日衙門視事用布裹紗帽垂帶素服腰絰麻鞋退服衰服二十七日後素服烏紗帽黑角帶二十七月而除文武官命婦聞喪素服舉哀三日各十五舉聲去金銀首飾素服二十七日而除軍民男女皆素服一十三日凡音樂祭

祀官員軍民人等並停百日男女嫁娶官員停百日軍民停一月　一在京文武官孝服每員官給麻布一匹自製四夷使臣工部造與孝服諸王公主遣官及內外文武官員人等詣几筵祭祀者光祿寺備祭物翰林院撰祭文引赴思善門外行禮各處進香官辭歸者諸王公主所遣臨期司禮監請旨給賜其方面官與路費鈔二十錠餘十錠　一京城聞喪日為始寺觀各聲鐘三萬杵禁屠宰四十九日　一上尊謚儀具後　一二十七日

以後皇帝素冠麻衣麻絰朝退仍衰服　一發引儀具後

一大祥奉安神主神座儀物於太廟前一日遣官祭

告太廟至日工祭告几筵殿皇太后皇后以下各祭一

壇王府遣官共祭一壇在京文武官員共祭一壇　一

禫祭遣親王詣陵行禮

永樂二十二年上尊謚儀隆慶初稍有更定者附注於下　前期三日

齋戒前一日遣官祭告天地宗廟社稷如常儀俱太常寺先期

奏請各祭告用祝　是日　後用　前

文香帛果酒脯醢　一日　内侍官置冊寶輿於奉

天門即皇極門仍有香亭又几筵前左右先設冊寶案捧冊寶各置輿中皇帝具衰服詣奉天門隆慶初先祭告几筵陳設祭告如常儀祭畢御皇極殿門百官暫免朝參內侍官舉冊寶輿導引官導皇帝後隨降階升輅導引官退百官序立金水橋南北向皆素冠服腰絰俟冊寶輿將至皆跪冊寶輿過畢輿皆隨至思善門外序立北向皇帝降輅隆慶初內官導引至乾清門外降輅冊寶輿由中門入至几筵殿丹陛上導引官導皇帝就丹陛上拜位捧冊寶由殿左門入隆慶初由殿中門入至几筵前分左右立北向

導引官奏四拜後內贊奏皇太孫親王皇孫陪拜丹陛上百官陪拜思善門外內贊及鴻臚寺官同時傳贊四拜畢導引官導皇帝由殿左門入詣几筵前奏跪內贊及鴻臚寺官傳贊皇太孫以下及百官跪奏進冊捧冊官跪進冊於皇帝左皇帝受冊獻畢授捧冊官置於案奏進寶捧寶官跪進如前儀奏宣冊宣冊官跪宣冊於皇帝左畢奏宣寶如宣冊畢奏俯伏興平身四拜傳贊百官同奏復位導引官導皇帝由殿左門出就拜位奏四拜傳贊同

禮畢行祭禮導引官導皇帝詣几筵前就拜位奏四拜

隆慶初接行祭禮省就位四拜奏初獻禮奏跪獻酒隆慶初獻有獻帛初贊讀祝

讀祝官讀畢亞獻終獻禮拜傳贊並同隆慶初終獻後有奏俛伏興平

身奏復位導引官出殿左門就拜位四拜導引官導皇帝由殿左門入詣神

位前捧冊寶授內侍官捧入導引官導皇帝入內奉安

訖奏叩頭畢導引官導皇帝由左門出至丹陛上奏禮

畢傳贊同導引官導皇帝還宮

發引儀　發引前三日行奏告禮百官領齋戒三日隆慶

初太常寺先六日奏齋戒京城内外禁屠宰音樂敕命大臣一員䕶喪行禮敕把總内官敕入皇堂内官内使

遣官以葬期告天地宗廟社稷祭品行禮如常儀皇帝衰服告

几筵禮如啓奠皇太子親王以下皆衰服隨班行禮是日後

百官衰服朝一臨至發引日止京師内外禁樂至祔祭

日止禁屠宰至葬畢日止發引前一日遣官祭金水橋

午門端門承天門大明門德勝門并橋清河橋沙河京

都應祀神祇并經過去處應祀神祠隆慶初增祭乾清宫門隆宗門思善

門并橋歸極門御橋玉河橋沙河安濟橋朝宗橋其應

祀神祇闗王廟天將廟靈濟宫東嶽廟城隍廟真武廟

内門橋俱内官行禮玉河橋以下俱太常寺官行禮祭用酒果餚饌香燭祭文是夕設辭奠隆慶初改辭靈禮如啓奠皇帝后妃皇太子親王以下皆衰服以序致祭司禮監禮部錦衣衛官提督執事者設大昇輿於午門外依圖式陳葬儀於午門外并大明門外發引日設啓奠内侍陳設醴饌拜位如常儀内導引官導皇帝衰服詣拜位皇太子親王以下各就拜位贊禮贊四拜奠帛獻酒讀祝四拜舉哀興哀止望瘞禮畢隆慶初改望瘞為焚幣帛祝文以後祖奠遣奠至陵安神遷奠享禮禮俱同内導引官導皇帝詣几筵殿

内稍東西向立皇太子親王以下丹陛上稍東西向立
執事者陞徹帷幕等物拂拭梓宮畢内侍徹啓奠内執
事官進龍輴於几筵殿下設𦉪亭神帛輿謚冊寶輿於
丹陛上設祖奠如啓奠儀畢内導引官導皇帝詣梓宮
前稍東西向立導皇太子由殿左門入立於皇帝之南
稍東西向親王以下俱於丹陛上稍東西向立内侍於
梓宮前跪奏請靈駕進發内侍捧謚冊寶次捧神帛由
殿中門出各置輿内次捧銘旌由中門出執事官陞捧

梓宮內執事執翣左右蔽梓宮降殿內侍官於梓宮前
跪奏請梓宮陞龍輴執事官奉登龍輴訖以縿帷飾梓
宮執翣仍列左右內侍擎繖扇侍衛如儀列舊所御儀
仗於前謚冊寶輿神帛輿眞亭銘旌以次而行內導引
官導皇帝由殿左門出后妃皇太子親王及宮眷後隨
后妃宮眷哭於幃中至午門內設遣奠如祖奠儀內侍於梓宮前
跪奏請靈駕進發司禮監官率儀衛謚冊寶輿等前行
皇帝后妃皇太子親王以下皆哭盡哀內侍於皇帝前

跪奏請還宮内侍導引皇帝還宮后妃以下俱還宮隆慶初皇子同還執事官舁梓宮由中門出至午門外禮官跪奏請梓宮陞大昇轝執事官奉梓宮升轝訖隆慶初即午門内侍跪奏請梓宮陞大昇轝安置訖始行遣奠禮禮官跪奏請靈駕進發司禮監禮部錦衣衛整視葬儀以次前行皇太子親王以下哭送天順八年𢇁治十八年俱親王護喪行禮隆慶初遣駙馬都尉沿途至陵往返俱遣官行禮靈駕出至端門外行辭祖禮後改為辭朝祖執事官預設褥位於太廟中香案前太常寺設香燭梓宮至端門外禮官跪奏請辭祖導

引官導皇太子易常服詣神帛輿前跪禮官奉神帛授皇太子皇太子捧神帛由廟街左門入（隆慶初梓宮至端門外少駐導引官導遣官易淺淡色服詣神帛輿前跪太常寺官跪於遣官之左奏請世宗肅皇帝朝祖太常寺官興遣官俯伏興詣輿捧帛由廟街左門入）至太廟褥位跪置神帛於褥興皇太子正立於神帛後贊禮贊跪皇太子跪禮官跪於皇太子之左奏太宗文皇帝謁辭禮官興贊禮贊俛伏興皇太子俛伏興贊五拜三叩頭禮畢皇太子跪捧神帛興仍由廟左門出至輿前以神帛授禮官禮官跪授神帛

安奉輿中訖隆慶初遣官自安奉訖太常寺官跪奏請靈駕進發跪奏請靈駕進發皇太子仍喪服遣官易衰服及親王以下隨行梓宮由承天門大明中門出皇太子親王以下俱由左門出步送至德勝門外騎送至陵隆慶初遣官及各衙門分定送葬官俱步送至德勝門外騎送至天壽山紅門外仍步送至陵是日俱免辭還仍朝見在途并至陵俱朝夕奠哭臨諸王皇親駙馬公侯伯及文武百官軍民耆老四品以上命婦以序沿途設次致祭皇親命婦及文武官三品以上命婦共祭一壇於順天府前公侯伯及文武官員耆老人等共祭一壇於土城外禪師僧道共祭一壇於清河皇親及駙馬共

祭一壇於沙河祭畢文武官不係山陵執事及分送者并命婦耆老悉還大昇轝行沿途每程預設校尉舁送遻委内官同錦衣衛官専一提督務在起止有節行步安徐沿途宿頓之處預先搭盖席殿仍量搭席房以貯儀仗等物至陵執事官先陳龍輴於獻殿門外俟大昇轝至禮官詣大昇轝前跪奏請靈駕降轝升龍輴詣獻殿執事官奉梓宮陞龍輴由中門入皇太子親王俱由左門入遣官亦由左門入詣獻殿安奉訖謚册寳等轝仍陳於前行安

神禮執事官陳醴饌如常儀設皇太子拜位於梓宮前
内侍導皇太子詣拜位贊四拜興贊跪奠酒讀祝俯伏
興贊四拜舉哀興哀止贊禮畢親王以下陪拜如常儀
百官俱於獻殿前遣官祀后土并天壽山洪熙以後俱
鴻臚寺傳贊同日別遣官
祭各陵儀同前但前各陳設酒饌贊再
拜興酹酒讀祝再拜興禮畢後各四拜俟掩玄宮時至
設遷奠執事官陳醴饌如常儀設皇太子拜位於梓宮
前内侍導皇太子詣拜位贊四拜興贊跪奠帛奠酒讀
祝訖俯伏興贊四拜舉哀興哀止望瘞親王以下陪拜

如常儀百官俱於獻殿前鴻臚官傳贊同　退將掩玄宫内侍導皇太子親王以下詣梓宫前跪内侍跪奏請靈駕赴玄宫俯伏興執事官陞奉遷梓宫入皇堂安奉訖内侍捧謚册寶置於前陳列明器等畢行贈禮内侍官仍設靈座於獻殿上俟安神主　執事官陳醴饌於皇堂門外奉玉帛安置於香案前設皇太子拜位於前内侍導皇太子詣拜位贊四拜興贊跪贊奠酒贊進贈執事官捧玉帛跪進於皇太子之右皇太子受玉帛獻畢以授内執事捧入皇堂安置訖贊俯

伏興皇太子俛伏興贊四拜舉哀興哀止贊贈事畢內侍出遂掩玄宮掩畢行享禮於玄宮前如遷奠儀遣官祀后土及祭天壽山後稱告謝掩宮將畢內侍設香案於玄宮門外陳醴饌如儀設題主案於香案前西向設皇太子拜位於前北向內侍盥手出主於案上題主官盥手西向題主畢內侍奉置於神座藏神帛於箱中置其後內侍跪奏請太宗文皇帝神靈上神主隆慶初全具尊號奏訖贊四拜興贊跪獻酒讀祝俯伏興贊四拜舉哀興哀止

焚祝文 內侍啓櫝受主訖跪奏請神主降座陞輿奉神主陞靈輿至獻殿上內侍跪奏請神主降輿陞座奉神主即座訖隆慶初神主即座訖先行安神禮如前儀將回京别遣官以葬畢告各陵行初虞禮執事官陳醴饌於神主前設皇太子拜位於香案前內侍引皇太子就拜位贊四拜興贊行初獻禮贊跪皇太子跪奠帛奠酒讀祝畢俯伏興亞獻終獻贊四拜舉哀興哀止望瘞禮畢內侍捧神帛箱埋於殿前屏處潔地焚凶器於野葬日初虞柔日再虞剛日三虞後間日一

虞至九虞止在途皇太子行禮還京皇帝親行禮隆慶初自初虞至七虞在途八虞在城外俱護喪官行禮九虞還京上親行禮神主啟行將還內侍於神主前跪奏請神主降座升輿還京奏訖俯伏興於靈座上奉神主升靈輿進行儀仗侍衛如儀皇太子後隨在途仍朝夕奠神主還京先於城外置幄次錦衣衛備儀衛教坊司備鼓吹不作百官衰服奉候城外神主至入幄次百官序列於前行五拜三叩頭禮畢候神主進行百官後從至午門外儀衛等退導引官導皇帝衰

服奉迎於午門内神主至舉哀步導隆慶初世廟妃皇后太子王妃公主及宫眷等俱迎神主於宫門内舉哀以次後隨神主陞几筵殿内皇帝立於殿上稍東西向内侍於靈輿前跪奏請神主降輿升座奏訖捧神主安奉於靈座訖隆慶初上親捧行安神禮執事官陳設如常儀内導引官導皇帝詣拜位奏四拜興奏跪奠酒讀祝俯伏興奏四拜舉哀興哀止焚祝文奏禮畢皇太子親王以陪拜如常儀百官於思善門外隨班行禮傳唱如儀隆慶初安神畢世廟妃皇后皇子以下以次如拜位舉哀各行謁見四拜禮　明日百

官行奉慰禮隆慶初無虞祭内侍陳醴饌拜位於几筵前如常祭儀内導引官導皇帝衰服詣拜位皇太子親王以下衰服各就拜位行四拜禮初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻贊四拜舉哀興哀止望瘞禮畢卒哭用虞祭後剛日禮同虞祭自是罷朝夕奠至卒哭之明日奉神主祔享於太廟儀具升祔下祭畢太常卿於神主前跪奏請太宗文皇帝神主還几筵奏訖導引官導皇帝捧神主由廟左門出至門外安奉於御輦儀衛繖扇導從如來儀皇

帝陞輅後隨至午門外儀衛止皇帝至思善門降輅釋
祭服易衰服隨御輦至几筵殿前內侍於輦前跪奏請
神主降輦升座內侍奉神主升座訖內導引官導皇帝
由殿左門入行安神禮如前儀禮畢皇帝釋服還宫明
日百官素服烏紗帽黑角帶行奉慰禮
祔廟儀 卒哭之明日太常寺陳設醴饌於太廟如常
享儀樂設而不作設儀衛繖扇於午門外內侍官設皇
帝拜位於几筵殿上進御輦於殿前丹陛上內導引官

導皇帝衰服詣拜位贊四拜舉哀興哀止立於拜位之東西向内侍詣靈座前跪奏請太宗文皇帝神主降座升輦詣太廟祔享奏訖内侍捧神主安奉於御輦繖扇侍衛如儀至思善門外皇帝易祭服陞輅後隨至太廟南門之外降輅導引官導皇帝詣御輦前贊跪皇帝跪太常卿跪於左奏請太宗文皇帝神主降輦詣太廟祔享奏訖贊俯伏興皇帝俯伏興導引官導皇帝捧神主由左門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事至丹

陛典儀唱太宗文皇帝謁廟内贊奏請詣神位前每至一廟前内侍捧神主置褥位朝北皇帝於神主後行八拜禮各廟俱八拜禮畢太常卿立壇東西向唱賜座皇帝搢圭内侍捧神主進於皇帝皇帝捧神主安於座導引官導皇帝詣拜位行祭禮如時享儀文官五品以上武官四品以上隨班行禮禮畢仍奉神主還几筵至大祥前一日遣官祭告太廟至日上祭告几筵殿奉安神主神座儀物於太廟

洪熙元年昭皇帝喪禮　遺詔山陵制度務從儉約喪制用日易月皆以二十七日釋服毋禁嫁娶音樂在外親王藩屏為重不可輙離本國各處總兵鎮守備禦重臣及文武大小官員亦毋擅離職守聞喪之日止於本處朝夕哭臨三日悉免赴闕行禮　部議自聞喪日為始不鳴鍾鼓在京禁屠宰十三日諸王世子郡王及王妃郡王以下並遵遺詔喪服二十七日而除上尊謚次日百官各具素服烏紗帽黑角帶於承天門侯聞讀尊

謚詔

仁宗實錄洪熙元年夏六月己亥朔壬寅行在禮部以大行皇帝喪禮儀注進命如儀行之其儀注一自聞喪日為始不鳴鍾鼓一在京文武官聞喪素服烏紗帽黑角帶自明日始至第三日旦俱詣思善門外哭退於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日各具斬衰服至思善門外朝夕哭臨三日又朝臨七日各十五舉聲止凡在朝及衙門視事用布裹紗帽垂帶素服腰絰麻鞋退居即

服孝服通前二十七日而除一文武官一品至四品命婦麻布大袖員領長衫麻布蓋頭清晨由西華門入思善門外哭臨三日而止悉去金銀首飾仍素服通前二十七日而除一在京以聞喪日為始禁屠宰十三日一軍民素服婦人素服不妝飾俱以聞喪日為始二十七日而除一聽選官辦事官監生人才吏典僧道耆老聞喪即易素服自次日至第三日每旦赴順天府朝闕設香案哭臨至四日百官各具衰服監生等素服朝夕哭

臨三日又朝臨七日各十五舉聲止仍各具素服通前
二十七日而除一外國四夷朝使行哭臨禮工部造與
孝服一在京文武百官祭祀品物光禄寺辦一在内文
武官吏人等遵依遺詔二十七日釋服後仍終太宗文
皇帝服制一諸王世子郡王及王妃郡王妃郡主以下
聞訃皆哭盡哀行五拜三叩頭禮畢並易素服第四日
易衰服遵依遺詔二十七日而除一遺詔到日在外文
武官吏人等素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣讀

訖舉哀再行四拜禮畢各置斬衰於衙門内望闕設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲止自是素服通計二十七日而除一在外官聞喪命婦素服舉哀三日各十五舉聲素服通計二十七日而除軍民男女止素服十三日

出葬儀　洪熙元年八月辛卯行在禮部進仁宗昭皇帝梓宫出葬儀注一文武官自八月二十七日為始於本衙門齋宿至三十日早衰服朝一臨如儀至發引日

止京師内外至祔祭日止皆禁音樂一自發引前三日禁屠宰至葬畢止一皇親公侯伯文武四品以上命婦九月初一日早服麻布大衫葢頭赴順天府東設祭處所恭候梓宫至共祭一壇祭畢各回一公侯伯忠勇王外國四夷使臣共祭一壇皇親共祭一壇都督指揮共祭一壇各部都察院等衙門官共祭一壇錦衣衛等衙門官共祭一壇順天府并所屬官吏耆老共祭一壇在外各王府所遣官共祭一壇自土城外至山口縁途以

次行禮一神主回日文武百官衰服出城迎接一神主
還行在錦衣衛置幄次備儀衛先於城外迎接一神主
祔廟文官五品以上武官四品以上俱各具祭服赴太
廟陪祭一文武官員監生人等不係分送者及應合祭
禮官員俱送出德勝門土城外行五拜三叩頭禮舉哀
畢辭回一緣途市巷軍民男女人等輳集之處遇梓宮
至皆跪俯伏舉哀候梓宮過興一在外大小文武衙門
各分官送葬就於設祭壇所恭候致祭

祔廟儀　洪熙元年九月辛亥奉仁宗皇帝神主祔享於太廟是日早上衰服詣几筵殿拜奉神主出思善門外易祭服詣太廟由左門入至一廟神位前内侍捧神主置拜位上於神主後行八拜禮以次至二廟三廟四廟五廟行拜禮如初畢奉神主置座位行祭禮如時享之儀文武陪祀官隨班行禮畢上奉神主還至思善門外易衰服詣几筵殿行安神禮

郭正域皇明典禮志洪熙元年六月己亥朔上至自南

京先是仁宗皇帝上賓遺詔上丞正大位宮中以上未
還秘不發喪至是驛報上至良鄉宮中始出遺詔文武
百官常服於午門外立班四拜聽宣讀舉哀四拜太監
楊瑛戶部尚書夏原吉禮部尚書呂震捧遺詔拜蘆溝
橋迎上蘆溝橋先設幕次香案聽宣遺詔哭盡哀易素
服行文武百官素服迎於都城外上至長安右門下馬
步行哭至宮釋冠服被髮詣梓宮前叩首哭盡哀宮中
自皇后以下皆哭盡哀上就喪次上母后親王以次見

上畢各就喪次自六月初三日聞喪為始二十七日而
除自七月初一日為始鳴鍾鼓上服淺淡色衣烏紗翼
善冠黑角帶於奉天門視事百官皆淺淡色衣烏紗帽
黑角帶朝參如常儀退朝仍終太宗文皇帝服制上曰
朕心何能忍雖加一日愈於已初一日仍素服坐西角
門不鳴鍾鼓百日後再議八月戊寅行在禮部尚書呂
震言仁宗皇帝喪服已百日請上易素服御奉天門視
朝上諭震曰皇考劬勞大德奄至遐棄梓宮在殯旦夕

瞻奉几筵中心何忍所奏候山陵事畢再議九月戊午少師吏部尚書蹇義等議言皇上孝思無窮禮貴得宜今祔廟後仍素服於西角門視事至孟冬歳暮行時享禮太常奏祭祀是日鳴鍾鼓上服黄袍御奉天門視朝上可其奏宣德以後俱如儀 仁宗既祔廟遇祭祀上黄袍祭畢如初禫祭後始釋服

宣德十年章皇帝喪禮

宣宗實録行在禮部進所定儀注一自聞喪日為始不

嗚鍾鼓一在京諸王及王妃公主以下聞訃詣几筵皆哭盡哀行五拜三叩頭禮畢並易素服至第四日服衰服遵依遺詔二十七日而除一在京文武官員聞喪素服烏紗帽黑角帶自明日侵晨至第三日每日俱詣宣武門南哭臨退於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日各具斬衰服至宣武門南朝夕哭臨三日又朝臨七日各十五舉聲凡入朝及在衙門視事用布裹紗帽垂帶素服腰絰麻鞋退居亦服之通前二十七日而除一文武

官員一品至四品命婦悉去金銀首飾麻布大袖員領長衫麻布蓋頭侵晨由東華門入至宣武門裏哭臨三日退仍素服二十七日而除一在京諸寺觀各聲鍾三萬杵一在京以聞喪日為始二十七日而除一凡內外祭祀翰林院撰祭文光禄寺備祭物一四夷使臣行哭臨禮工部造與孝服一聽選辦事官監生人材吏典僧道坊廂人等聞喪即易素服自次日早至第三日皆侵晨赴順天府望闕設香案哭臨第四日官各具斬衰服

監生人等素服朝夕哭臨三日又朝臨七日各十五舉聲仍各素服通前二十七日而除一遺詔到日在外文武官員人等素服烏紗帽黒角帶行四拜禮跪聽宣讀訖舉哀再行四拜禮畢各置斬衰服於本衙門宿歇不飲酒食肉每日率合屬官僚人等就本衙門内設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲自是素服通前二十七日而除一在外官員命婦聞喪各就本家設香案素服舉哀三日各十五舉聲素服通前二十七日而除軍民男

婦易素服十三日而除一官員軍民二十七日除服外聽其嫁娶不禁音樂

乾學案明諸帝實録俱載大喪儀注而會典不盡載者以其禮文相類舉其一二端而其餘從可知也今特於實録中採仁宣二廟喪禮以繼會典之後而其他亦略之葢禮可以互證正不必以繁為貴也

成化二十三年純皇帝祔廟儀

明會典卒哭之明日奉神主祔太廟前期三日齋戒前一日遣官以祔享祭告太廟至日太常寺官設牲醴於太廟如時享之儀樂設而不作設憲宗純皇帝御座於宣廟御座之次錦衣衛設儀衛於午門外是日蚤内執事官設酒饌於几筵設憲宗純皇帝衣冠於几筵前進神主輦於殿前設衣冠輿於丹陛上設上拜位於几筵殿上正中設親王拜位於殿前丹陛上上衰服内導引官導引詣拜位親王各衰服詣拜位奏四拜舉哀哀止

各立於拜位之東西向內侍官詣靈座前奏請憲宗純
皇帝神主降座陞輦詣太廟祔享上捧神主由殿中門
出奉安於輦內執事官捧衣冠置於輿後隨內侍擎繖
扇如儀至思善門外親王退上於右順門具祭服陞輅
後隨至太廟南門外儀衛俱分列左右上降輅太常寺
官導上詣輦前跪太常寺官奏請憲宗純皇帝神主降
輦詣太廟祔享上俯伏興搢圭詣輦捧神主由左門入
內侍官捧衣冠隨入贊禮贊樂舞生就位執事官各司

其事贊迎神主至丹陛上贊禮贊憲宗純皇帝謁廟內
侍官捧衣冠立憲宗純皇帝御座之下引贊奏詣神位
前至一廟上捧神主置褥位立神主後出圭行四拜禮
以次詣八廟禮俱同謁廟畢上搢圭捧神主北向立太
常寺官唱賜座內侍官捧衣冠安於座內上捧神主安
於衣冠前出圭立於旁導引官導上詣拜位行祭禮如
時享之儀文官五品以上武官四品以上各祭服隨班
行禮禮畢奉神主還几筵至大祥後二日奉神主安於

太廟前期三日齋戒前一日遣官詣太廟行祭告禮用
祝文至日侵晨設酒果於几筵殿設神主輦一冊寶亭
二於殿前丹陛上上服淺淡服行祭告禮畢司禮監官
詣几筵殿前跪奏請神主陞輦詣太廟奉安奏訖内侍
捧神主冊寶俱由殿中門出安奉於輦及冊寶亭内侍
擎執繖扇侍衛如儀上隨行至右順門上易祭服陞輅
後隨至午門外儀衛繖扇導至廟街門内分列於太廟
南門外之左右上降輅司禮監官導上詣神主輦前贊

跪上跪司禮監官跪於上左奏請神主奉安太廟奏訖贊俯伏興上俯伏興導引官前導內侍捧神主冊寶前行上隨後由中門入至寢殿奉安訖上叩頭興導引官導上由殿東門出至丹陛上祭祀如時祭儀用祝文文武官具祭服隨班行禮

嘉靖四十五年肅皇帝喪禮

明會典遺詔喪禮依舊制以日易月宗室親郡王各處總督鎮巡三司官各於本處朝夕哭臨三日進香差官

代行衛所府州縣并土官並免進香郊社等禮及祔葬祔享各禘祖宗舊典斟酌改正　部議一發喪殿下括髮詣大行皇帝宮內舉哀哀止小斂括髮設奠不用文　舉哀歸喪次皇貴妃等妃殿下妃皇孫涇簡王妃等妃景恭王妃寧安公主舉哀禮同哀畢各歸喪次　是日須遺詔　一大斂殿下素服束髮詣大行皇帝前舉哀設奠不用文　大斂奉安梓宮設几筵安神帛立銘旌哭盡哀皇貴妃殿下妃皇孫及各王妃公主哭臨禮皆同　一成

服殿下服衰服詣梓宮前舉哀行奠祭皇貴妃殿下妃皇孫及各王妃公主皆成服各設祭一壇六尚及宫人各隨祭禮畢各歸喪次　是日内官内使祭一壇以上祭俱用文　次日公侯駙馬伯五府六部等衙門共一壇文武三品以上命婦共一壇　一每七及百日殿下一壇皇貴妃等妃共一壇殿下妃一壇皇孫一壇涇簡王妃等妃共一壇景恭王妃一壇寧安公主一壇　一内外官員軍民人等及各王府夷使禮並與洪武永樂同

附東府啓請儀注世廟初崩穆廟時在東府故詣啓請　內閣等官詣府

啓請於門外一拜三叩頭以啓本及儀注交與承奉捧

入殿下覽啓本訖舉哀具黑翼善冠青布服黑角帶傳

旨內閣等官先行乃乘轎啓行轎用青布帷　宮眷暫留府中

兵部錦衣衛添撥官軍官校守衛候旨宣入後於十五日五更入

居乾清宮西煖閣

入內儀注　一駕由東安門入將至乾清宮門前下轎

步哭釋冠服被髮詣御榻前五拜三叩頭周視御體且

視且哭視畢至喪次皇貴妃等俱不相見　一至喪次命司禮監云說與内府各衙門查照舊規辦理喪儀諸務不許遲誤又云說與皇城内外官員嚴謹守衛仔細關防不許疎怠又云著一箇文書官去問内閣告内殿怎麽行禮著具儀注來看司禮監各承旨傳行其小斂等項依欽天監所擇日時行儀注另具　一臣等具告内殿儀注同遺詔藁親齎至駕所在之處承奉捧入進呈候覽訖如有更改逐一批示臣等另具藁上進如無更改

承奉傳示臣等書寫仍命司禮監官一員同臣等看用詔書寶并須詔供事　一次日須遺詔命司禮監云說與禮部會同翰林院具大行皇帝喪儀來看又云說與兵部并京營提督官選撥官軍於皇城京城各門嚴謹守備又云爾每會同内閣查照舊規報訃於各宗室擬告内殿儀注　玆奉旨命臣等具告内殿儀注臣等謹案累朝實錄止言以大行皇帝賓天告内殿而不載告文亦不言是親告或遣某官告及具何項儀物益因

初喪哀痛荒迷故不用文亦不親告又其時未須遺詔故不遣大臣又因凶事故不具酒果脯醢等今擬命司禮監官一員具香燭恭詣跪告云大行皇帝於某日某時賓天謹用告知告畢三叩頭而退遣官烏紗帽素衣黑角帶伏乞裁定施行

大喪儀注　十五日發喪不鳴鐘鼓殿下素衣詣大行皇帝前舉哀哀止小斂括髮設奠不用文舉哀歸喪次皇貴妃等妃殿下妃皇孫涇簡王妃等妃景恭王妃寧安

公主舉哀禮同哀畢各歸喪次是日須遺詔十六日大
斂殿下素服束髮詣大行皇帝前舉哀設奠不用文大斂
畢奉安梓宮設几筵安神主立銘旌哭盡哀皇貴妃等
妃殿下妃皇孫涇簡王妃等妃景恭王妃寧安公主哭
臨禮皆同十七日成服殿下服衰服詣梓宮前舉哀行
奠祭禮皇貴妃等妃殿下妃皇孫涇簡王妃等妃景恭
王妃寧安公主皆成服各設祭一壇六尚及宮人各隨
祭禮畢各歸喪次是日內官內使祭一壇已上祭俱用文

隆慶元年進呈尊謚議文儀　先是敕諭文武羣臣議上尊謚至期前一日鴻臚寺官於宣治門設謚議文案是日蚤上具衰服隆慶六年上具素翼善冠麻布袍腰絰御宣治門捧謚議官立於階之東文武百官各具素冠服隆慶六年百官烏紗帽黑角帶皂靴詣丹墀贊行四拜禮興禮部官出前跪奏進尊謚議文奏畢復位序班二員引班首官稍進前捧謚議官以文授班首官班首官受議謚文由中道進將至御前序班贊進尊謚議文上起至謚議文案之北班首官

進諡議文置於案贊跪百官皆跪上覽畢以授翰林院官
趣至前跪上以諡議文授翰林院官命撰諡冊文翰林
院官受訖捧從中道出上復坐贊俯伏興班首官復位
贊行四拜禮畢序班徹案上還
隆慶元年尊諡須詔儀　先期鴻臚寺設詔案於皇極
殿內東錦衣衛設傘蓋於皇極殿前至日蚤百官各具
素服烏紗帽黑角帶於承天門外伺候上御中極殿具
黑翼善冠白素袍黑犀帶執事官先行五拜三叩頭禮

鴻臚寺官奏請陞殿導駕官導上御皇極殿鳴贊訖序班舉詔案於殿中翰林院官捧詔立於左鳴鞭唱頒詔翰林院官以詔授禮部官禮部官受詔置於案序班舉案由殿左門出錦衣衛用傘蓋迎至承天門上百官入班鳴贊唱四拜稱有制唱跪開讀訖再唱行四拜禮鴻臚寺官傳奏禮畢百官退詔書迎至禮部授使者頒行天下

明典禮志世宗梓宫之陵遣駙馬都尉各文武送葬官

步送至德勝門外騎送至天壽山紅門外仍步至陵

讀禮通考卷七十一

讀禮通考卷七十二　　　刑部尚書徐乾學撰

喪儀節三十五

國恤七

太皇太后皇太后喪儀上

後漢書禮志太皇太后皇太后崩司空以特牲告謚於祖廟如儀長樂太僕少府大長秋典喪事三公奉制度他皆如禮儀丁孚漢儀曰永平三年陰太后崩晏駕詔曰柩將發於殿羣臣百官陪位黄門鼓吹

三通鳴鍾鼓天子舉哀女侍史官三百人皆著素參以白素引棺挽歌下殿就車黃門宦者引以出宮省䰟車鸞輅青羽蓋駟馬龍旂九旒前有方相鳳凰車大將軍妻參乘太僕妻御悉道公卿百官如天子郊鹵簿儀後和熹鄧后葬案以為儀自此皆降損於前事也合葬羨道開通皇帝謁便房太常導至羨道去杖中常侍受至柩前謁伏哭止如儀辭太常導出中常侍授杖升車歸宫已下反虞立主如禮諸郊廟祭服皆下便房五時朝服各一襲在陵寢其餘及宴服皆封以篋笥藏宫殿後閤室

桓思竇皇后延熹八年以選入掖庭為貴人其冬立為皇后永康元年冬帝崩無嗣后為皇太后

臨朝定策立解犢亭侯宏是為靈帝太后父武謀誅宦官中常侍曹節等矯詔殺武遷太后於南宮

通鑑漢靈帝熹平元年六月太后崩宦者積怨竇氏以衣車載太后尸置城南市舍數日曹節王甫欲用貴人禮殯帝曰太后親立朕躬統承大業豈宜以貴人終乎於是發喪成禮節等欲别葬太后而以馮貴人配祔詔公卿大會朝堂令中常侍趙忠監議太尉李咸時病扶輿而起擣椒自隨謂妻子曰若皇太后不得配食桓帝吾不生還矣既坐議者數百人各瞻望良久莫肯先言

趙忠曰議當時定廷尉陳球曰皇太后以盛德名家母臨天下宜配先帝是無所疑忠笑而言曰陳廷尉宜便操筆球即下議曰皇太后自椒房有聰明母儀之德遭時不造援立聖明承繼宗祧功烈至重先帝晏駕因遇大獄遷居空宮不幸早世家雖獲罪事非太后今若别葬誠失天下之望且馮貴人冢嘗被發掘骸骨暴露與賊并尸魂靈汚染且無功於國何宜上配至尊忠省球議作色俛仰嗤球曰陳廷尉建此議甚健球曰陳竇既

寃皇太后無故幽閉臣常痛心天下憤歎今日言之退
而受罪宿昔之願也李咸曰臣本謂宜爾誠與意合於
是公卿已下皆從球議曹節王甫猶爭以爲梁后家犯
惡逆別葬懿陵武帝黜廢衛后而以李夫人配食今竇
后罪深豈得合葬先帝李咸復上疏曰臣伏惟章德竇
后虐害恭懷安思閻后家犯惡逆而和帝無異葬之議
順朝無貶降之文至於衛后孝武皇帝身所廢棄不可
以爲比今長樂太后尊號在身親嘗稱制且援立聖明

先降皇祚太后以陛下為子陛下豈得不以太后為母子無黜母臣無貶君宜合葬宣陵一如舊制帝省奏從之秋七月甲寅葬桓思皇后於宣陵

靈懷甘皇后先主納以為妾辛葬於南郡

蜀志先主章武二年追謚皇思夫人遷葬於蜀未至而先主殂隕丞相諸葛亮上言皇思夫人履行脩仁淑慎其身大行皇帝初在上將嬪妃作合載育聖躬大命不融大行皇帝存時篤義垂恩念皇思夫人神柩在遠飄

颻特遣使者奉迎㑹大行皇帝崩今皇思夫人神柩已
到又梓宫在道園陵將成安厝有期臣輒與太常臣賴
恭等議禮記曰立愛自親始教民孝也立敬自長始教
民順也不忘其親所由生也春秋之義母以子貴昔高
皇帝尊太上昭靈夫人為昭靈皇后孝和皇帝改葬其
母梁貴人尊號曰恭懷皇后孝愍皇帝亦改葬其母王
夫人尊號曰靈懷皇后今皇思夫人宜有尊號以慰寒
泉之思輒與恭等案謚法宜曰昭烈皇后詩曰穀則異

室死則同穴故昭烈皇后宜與大行皇帝合葬臣請太
尉告宗廟布露天下具禮儀別奏制曰可
魏文明甄皇后文帝納之於鄴生明帝踐祚後失寵賜死葬於鄴
通典明帝時有司奏請追謚文明甄皇后使司空王朗
持節奏策以太牢告祠於陵又別立寢廟三公奏曰蓋
孝敬之道篤乎其親乃四海所以承化天地所以明察
是謂生則致其養沒則光其靈誦述以盡其美宣揚以
顯其名者也今陛下以聖懿之德紹承洪業至孝蒸蒸

通於神明遭離殷憂每勞謙讓先帝遷神山陵大禮既
備至於先后未有顯謚伏惟先后恭讓著於幽微至行
顯於不言化流邦國德侔二南故能膺神靈嘉祥為大
魏世妃雖夙年登遐萬載之後永播融烈后妃之功莫
得而尚也案謚法聖聞周達曰昭德明有功曰昭昭者
光明之至盛久而不昧者也宜上尊謚曰文昭皇后
明元郭皇后河右大族没入宫明帝即位拜為夫人帝疾困立為皇后齊王即位尊為皇太后景
元四年十
二月崩

通典魏皇后崩繆襲議銘旌曰自殷以前復與銘旌皆書姓男名女字無書國者周之復天王稱天子諸侯稱某甫其甫其字秦漢皇帝皇后太后復書銘置之柩也舊禮書銘皆不書國號后亦不書氏魏為天下之號無所復別臣子所以稱魏故某侯某者皆以自別耳明太后不宜復稱魏案左氏云天王崩不言周劉邵議主生稱魏不稱姓據漢律使節稱漢今魏使節亦稱魏及二千石諸竹使符皆稱魏以類推之其義宜同今太后之旌宜

稱魏趙怡奏祖號所以稱廟不宜以題旌禮未有主作重既葬而埋之故銘旌宜與重皆埋廟門外之左尚書奏祖宗之號所以表德題旌古今異儀今列祖之號宜改施新銘旌故杠所埋如怡等議與重俱埋於廟門之左

武悼楊皇后元后從妹武帝咸平二年立為皇后帝崩尊為皇太后父駿誅坐廢為峻陽庶人崩於金墉城永嘉元年追復尊號別立廟至成帝咸康七年議祔廟

晉書虞潭為衛將軍咸康七年詔使内外詳議武悼楊

后配廟之儀譚議曰世祖武皇帝光有四海元皇后應
乾作配元后既崩悼后繼作至楊駿肆逆禍延天母孝
懷皇帝追復謚號豈不以鯀殛禹興義在不替者乎又
太寧二年臣忝宗正帝譜泯棄罔所循案時博諮舊齒
以定昭穆與故驃騎將軍華恒尚書荀崧侍中邃因舊
譜參論撰次尊號之重一無改替今聖上孝思祗肅禋
祀詢及羣司將以恢定大禮臣輒思議伏見惠皇帝起
居注羣臣議奏列駿作逆謀危社稷引魯之文姜漢之

呂后臣竊以文姜雖莊公之母實爲父讎呂后恃寵私
戚幾危劉氏桀此二事異於今日昔漢章帝竇后殺和
帝之母和帝即位盡誅諸竇當時議者欲貶竇后及后
之亡欲不以禮葬和帝以奉事十年義不可違臣子之
道務從豐厚仁明之稱表於往代又見故尚書僕射裴
頠議悼后故事稱繼母雖出追服無改是以孝懷皇帝追
崇謚號還葬峻陵此則母子道全而廢事蕩革也於時
祭於弘訓之宮未入太廟蓋是事之未盡非義典也若

以悼后復位為宜則應配食世祖若以復之為非則譜謚宜闕未有位號居正而偏祀別室者也若以孝懷皇帝私隆母子之道特為立廟者此苟崇私情有虧國典則國譜帝諱皆宜除棄非徒不得同祀於世祖之廟也會稽王昱中書監庾氷中書令何充尚書令諸葛恢尚書謝廣光禄勲留擢丹陽尹殷融護軍將軍馮懷散騎常侍鄧逸等咸從譚議由是太后配食武帝

簡文宣太后元帝建武元年納為琅琊王夫人生簡文帝以成帝咸和元年薨簡文帝即位未及

追尊孝武帝太元十九年下詔曰會稽太妃文母之德徽音有融誕載聖明光延於晉今上太妃尊號曰簡文太后於是立廟於太廟路西羣臣多謂鄭太后應配食元帝太子前率徐邈曰平素之時不伉儷於先帝至於子孫豈可為祖考立配崇尊盡禮由於臣子故得稱太后陵廟備典若乃祔葬配食則義所不可從之

晉書孝武帝太元中欲追崇庶祖母宣太后議者或謂宜配食中宗時臧燾為明教議曰陽秋之義母以子貴故仲子成風咸稱夫人經云考仲子之宮若配食惠廟則宮無緣別築後漢孝文孝昭太后並繫子為號祭於寢園不配於高祖孝武之廟後漢和帝之母曰恭懷皇

后安帝祖母曰恭愍皇后雖不繫子為號亦祭於陵寢不配章安二帝則此二漢雖有太后皇后之異至於並不配食義同陽秋惟光武追廢呂后故以薄后配高祖廟又衛后既廢霍光追尊李夫人為皇后配孝武廟此非母以子貴之例直以高武二廟無配故耳夫漢立寢於陵自是晉制所異謂宜遠準陽秋考宫之義近摹二漢不配之典尊號既正則罔極之情申別建寢廟則嚴禰之義顯繫子為稱兼明母貴之所由一舉而允三義

固哲王之高致也

懿安郭皇后父曖尚昇平公主生后憲宗為廣陵王聘為妃生穆宗元和元年進冊貴妃穆宗立上尊號皇太后敬宗立號太皇太后宣宗立后崩葬景陵外園

唐書郭后祔廟議懿安郭太后既崩禮院檢討王皥請祔景陵配饗憲宗廟宣宗大怒宰相白敏中召皥詰其事皥曰郭太后是憲宗元妃汾陽王孫逮事順宗為婦憲宗崩事出暧昧母天下五朝不可以疑似之事黜合配之禮敏中怒甚皥聲色益壯宰相將會食周墀立敏

中廳門以俟敏中語𡏖正為一書生惱亂但乞先之𡏖就敏中問其事皥益不屈𡏖以手加皥額賞其正直冀日皥貶句容縣令𡏖亦免相大中十三年秋八月上崩令狐綯為山陵禮儀使奏皥為判官皥又論懿安合配享憲宗始升祔焉

昭憲杜太后歸於宣祖生太祖太宗周顯德中太祖為定國軍節度使封南陽郡太夫人太祖即位尊為皇太后

宋史禮志太祖建隆二年六月二日皇太后杜氏崩於

滋德殿三日百官入臨明日大斂欑於滋德宮百姓成服中書門下文武百僚諸軍副兵馬使以上並服布斜巾四脚直領襴衫外命婦帕頭帔裙衫九日帝見百官於紫宸門太常禮院言皇后燕國長公主高氏皇弟泰寧軍節度使光義嘉州防禦使光美並服齊衰三年準故事合隨皇帝以日易月之制二十五日釋服二十七日禫除畢服吉心喪終制從之七月太常禮院言準詔議定皇太后謚案唐憲宗母王太后崩有司集議以謚

狀讀於太廟然後上之周宣懿皇后謚即有司撰定奏聞未嘗集議制下之日亦不告郊廟修謚冊畢始告廟還讀於靈座前詔從周制於是太常少卿馮吉請上尊謚曰明憲皇后九月六日羣臣奉冊寶告於太廟翼日上於滋德宮十月十六日葬安陵十一月四日神主祔太廟宣祖室乾德二年改卜安陵於河南府鞏縣三月二十五日奉寶冊改上尊謚曰昭憲皇太后讀於陵次二十六日啟故安陵二十七日靈駕發引命攝太尉開

封尹光義遣奠讀哀冊四月九日掩皇堂

明德李皇后開寶中太祖為太宗聘為妃太平興國三年入宮生皇子不育真宗即位尊為皇太后居西宮

宋史禮志太宗明德皇后李氏真宗景德元年三月十五日崩十七日羣臣上表請聽政凡五上始允帝去杖經服衰即御座哀動左右太常禮院言皇后宜準昭憲皇太后禮例合隨皇帝以日易月之制宗室雍王以下禫除畢吉服心喪終制五日詳定園陵宜在元德皇太

后陵西安葬八月十二日上謚九月二十二日遷坐於
沙臺欑宮十月七日祔神主太宗室二年十月十五日
帝詣欑宮致奠十六日發引二十九日掩皇堂
歷代名臣奏議宋真宗景德初禮官詳定明德皇太后
靈駕發引於京師壬地權欑依禮埋懸重升祔神主李
安易上言曰禮云既虞作主虞者已葬設吉祭也明未
葬則未立虞主及神主所以周制但鑿木為懸重以主
神靈皇后七月而葬則埋懸重掩玄堂凶仗轀輬車龍

輴之屬焚於柏城訖始可立虞主吉仗還京備九祭復
埋虞主然後立神主升廟堂自曠古至皇朝上奉祖宗
陵廟俱行此禮何以今日乃違典章苟且升祔方權欑
妄立神主未大葬輒埋懸重且棺柩未歸園陵則神靈
豈入太廟柰柏城未焚凶仗則凶穢唐突祖宗望約孝
章近例但於壬地權欑未立神主升祔凶儀一切祇奉
俟丙午年靈駕西去園陵東回祔廟如此則免於顛倒
不利國家乃詔有司再加詳定判禮院孫何等上言案

晉書羊太后崩廢一時之祀天地明堂去樂不作又案禮王后崩五祀之祭不行既殯而祭所言五祀不行則天地之祭不廢遂議以園陵年月不便須至變禮從宜又緣先準禮文候神主升祔畢方行享祀若俟丙午歲則三年不祭宗廟禮文有闕況明德皇太后德配先廟禮合升祔遂與史館檢討同共參詳以為廟未祔則神靈不至伏恐祭祀難行欑既畢則梓宮在郊可以葬禮比祔遂案禮云葬者藏也欲人不得而見也既不欲穿

壙動土則龍輴欑木題湊㡔槨上四柱如屋以覆盡塗
之所合埋重一依近例便可升祔神主安易妄言以凶
仗為凶穢目羣官為顛倒指梓宫為棺柩令百司分析
園陵涜瀆聖聽誣罔臣下安易又云昔日覩羣官盡公
奉二帝諸后並先山陵後祔廟今日覩羣官顛倒奉明
德皇太后獨先祔廟後園陵者今詳當時先山陵後祔
廟蓋為年月便順别無陰陽拘忌今則年月未便理合
從宜未埋重則禮文不備未升祔則廟祭猶闕須從變

禮以合聖情兼明德皇太后將赴權欑而安易所稱柏城未焚凶仗則凶穢唐突祖宗案檀弓云喪之朝也順死者之孝心也鄭玄注云謂遷柩於廟又云其哀離其室也故至於祖考之廟而後行商朝而殯於祖周朝而遂葬今亦遥辭宗廟而後行豈可以禮經所出目為顛倒吉凶具儀謂之唐突哉又云孝章皇后至道元年崩亦縁有所嫌避未赴園陵出京權欑之時不立神主入廟直至至道三年西去園陵禮畢然後奉虞主還京易

神主祔廟以合典禮今詳當時文籍緣孝章為太宗嫂氏上仙之時止輟五日視朝百官不曾成服與今不同初亦無詔命令住廟享今明德皇太后母儀天下主上孝極曾顔況上仙之初即有遺命權停享祀今案禮文固合如此安易荒唐庸昧妄有援引以大功之親比三年之制欺罔君上乃至於斯況安易以訐直自負所詆者無非良善以清要自高所尚者無非鄙俗名宦之志老而益堅詩書之文懵而不習本院所議並明稱典故

旁考時宜雖曰從權粗亦稽古請依元議施行從之

乾學案權欑未葬不宜埋重祔廟安易之言正合古禮而禮官乃盡力排擊之何也據其所言不過茍且遷就以合時制而反以守經者為非禮不亦謬乎

稗編景德元年有司詳定明德太后李氏升祔之禮案唐睿宗昭成肅明二后先天初以昭成配閞元末以肅明祔此時儒官名臣步武相接宗廟重事必有據依推

之閨門亦可擬議晉驃騎將軍温嶠有三夫人嶠薨詔問學官陳舒舒謂秦漢之後廢一娶九女之制妻卒更娶無繼室生既加禮亡不應貶朝旨以李氏卒於嶠之微時不霑贈典王何二氏追加章綬唐太子少傅鄭餘慶將立家廟祖有二夫人禮官韋𦓻議與舒同略稽禮文參諸故事二夫人並祔於禮為宜恭惟懿德皇后久從升祔雖先後有殊在尊親則一請同列太宗室以先後次之詔尚書省集議咸如禮官之請祔神主於太廟

元德皇太后太祖為太宗聘之開寶中封隴西郡君太宗即位進封夫人生真宗太平興國二年薨真宗即位追封賢妃

宋史禮志太宗賢妃李氏真宗至道三年追尊為皇太后謚曰元德祔葬永熙陵大中祥符六年升祔太宗室

章獻明肅劉皇后年十五入襄邸真宗即位入為美人進德妃章穆崩立為皇后真宗崩遺詔尊為皇太后

宋史禮志真宗章獻明肅皇后劉氏明道二年三月二十七日崩於寶慈殿遷坐於皇儀殿三十日宣遺誥羣

臣哭臨見帝於殿之東廂奉慰宗室削杖不散髪中書樞密使相比宗室去斜巾垂帽首絰及杖翰林學士至龍圖閣直學士已上并節度使文武二品以上又去中單及袴二省御史臺中丞文武百官以下四脚幅巾連裳腰絰館閣讀書翰林待詔伎術官并給孝服宰相百官朝晡臨三日内外命婦朝臨三日四月遣使告哀遼夏及賜遺留物十七日祔神主於奉慈廟

歐陽修撰薛簡肅公奎墓誌章獻明肅太后崩上見

羣臣泣曰太后疾不能言而猶數引其衣若有所屬何也公遽曰其在衮冕也然服之豈可見先帝乎上大悟卒以后服葬

慶歷四年翰林學士王堯臣等上奏曰章獻明肅盛烈丕功非一惠可舉謚告於廟册藏於陵無容追減章惠擁祐帝躬並均顧復故景祐中膺寶慶之册義專繫子禮須别祠章穆升祔歲月已深奉慈三室先後已定若再議升降則情有重輕請如舊制中書門下覆議成憲

在前文考之意配食一體二慈之宜奉承無私陛下之孝請如禮官及學士議案祥符詔繫章聖特旨位叙先後乞聖制定數昭示無窮詔依所議

章惠楊皇后真宗即位拜才人累進淑妃真宗崩遺詔以為皇太后其所居曰保慶故稱保慶皇太后景祐三年無疾而薨

宋史禮志真宗章惠皇后楊氏明道三年十一月五日保慶皇太后崩太常禮院言皇帝本服緦麻三月皇帝皇后服皆用細布宗室皆素服吉帶大長公主以下亦

素服並常服入内就次易服三日而除詔以保祐沖人加服為小功五日而除四年正月十六日上謚二月六日葬永定陵之西北隅十六日升祔奉慈廟

乾學案傳稱景祐三年志稱明道三年

慈聖光獻曹皇后明道二年郭后廢詔聘入宮景祐元年冊為皇后英宗即位冊為皇太后神宗立尊為太皇太后宮曰慶壽

宋史禮志神宗元豐二年十月二十日太皇太后崩於慶壽宮是日文武百官入宮宰臣王珪升西階宣遺詔

已内外舉哭盡哀而出二十六日大斂命韓縝為山陵案行使二十九日皇帝成服十二月中書言先是司天監選年月遷祔濮安懿王三夫人今大行太皇太后山陵濮三夫人亦當舉葬於是詔宗室正任防禦使以上許從靈駕已從濮安王夫人者免從三年正月十四日上謚太常禮院言大行太皇太后雖已有謚然山陵未畢俟掩皇堂後去大行二字稱慈聖光獻太皇太后祔廟題神主仍去二太字祕閣校理何洵直言案禮既葬

日中還虞於正寢葢古者之葬近在國城之北故可以平旦而往至日中即虞於寢所謂葬日虞弗忍一日離也後世葬地遠則禮有不能盡如古者今大行太皇太后葬日至第六虞自當行之於外如舊儀其七虞及九虞卒哭謂宜行之於慶壽殿又案春秋公羊傳曰虞主用桑士虞禮曰桑主不文伏請罷題虞主太常言洵直所引乃士及諸侯之禮況嘉祐治平並虞於集英殿宜如故事又嘉祐治平虞主已不書謚當依所請太常禮

院又言慈聖光獻皇后祔廟前三日告天地社稷太廟皇后廟如故事至日奉神主先詣僖祖室次翼祖宣祖太祖太祖后太宗皇帝懿德皇后明德皇后同一祝次饗元德皇后慈聖光獻皇后異饌異祝行祔廟之禮次真宗仁宗英宗室禮畢奉神主歸仁宗室如此則古者祔謁之禮及近代徧饗故事並行不廢從之三月十日葬永昭陵二十二日祔於太廟

宣仁聖烈高皇后少育宮中成昏濮邸生神宗治平二年冊為皇后神宗立尊為皇太后

宋史禮志英宗宣仁聖烈皇后高氏哲宗元祐八年九月三日崩於崇慶宮遺誥皇帝成服三日内聽政羣臣十三日諸州長吏以下三日而除釋服之後勿禁作樂園陵制度務遵儉省餘並如章獻明肅皇太后故事十四日詔園陵依慈聖光獻太皇太后之制紹聖元年正月二十八日禮部言將題神主謹案章獻明肅皇后神主書姓劉氏詔依故事四月一日葬永厚陵

欽聖憲肅向皇后治平三年歸於潁邸神宗即位立為皇后哲宗立尊為皇太后徽宗立權

處分軍國事尋還政

宋史禮志神宗欽聖憲肅皇后向氏建中靖國元年正月十三日崩五月六日葬永裕陵二十六日祔於神宗廟室先是元祐四年美人陳氏薨贈充儀又贈貴儀徽宗入繼大統詔有司議追崇之典上尊謚曰欽慈皇后祔葬永裕陵與欽聖同祔神宗室崇寧元年二月聖瑞皇太妃朱氏薨制追尊為皇太后遂上尊謚曰欽成皇后五月祔葬永裕陵祔神主於神宗室皆備禮如故事

昭慈聖獻孟皇后元祐七年帝親御文德殿冊為皇后後廢居瑶華宮元符末還内號元祐皇后徽宗初復居瑶華宮尋出私第京城陷張邦昌迎居延福宮稱宋太后高宗立尊后為元祐太后尋以所居宮稱隆祐太后紹興五年患風疾四月崩於行宮之西殿

宋史禮志哲宗昭慈聖獻皇后孟氏紹興元年四月崩詔以繼體之重當承重服以遺誥擇近地權殯俟息兵歸葬園陵梓取周身勿追舊制以為他日遷奉之便六月殯於會稽上亭鄉攢宮方百步下宮深一丈五尺明器止用鉛錫置都監巡檢一員衛卒百人生日忌辰旦

望節序排辦如天章閣儀虞主還州行祔廟禮

文獻通考紹興元年四月十八日太常寺言章獻明肅皇太后崩乙未百官聽遺誥喪紀以日易月在京百官十三日而除祖宗以來皇太后崩故事莫盛於章獻明肅皇太后遺誥十三日令在京百官除服今來大行隆祐皇太后崩遺誥亦以十三日而除合至今月二十六日百官依故事進名奉慰訖退易常服從之自成服以後小大祥禫除日及朔望日百官並進名奉慰遇皇帝

視事日宰相奏事去杖小祥日奏事去冠餘官奏事皇帝聽政未釋服前其引班若行弔臨之禮即服喪絰如遇内殿引班奏事及從駕常服黑帶士庶以下服軍人百姓白衫紙帽婦人素幔不花釵三日止士庶婚嫁服除外不禁文武臣僚之家至山陵祔廟畢並許嫁娶不用花樂仍禁樂

北盟會編紹興元年四月十四日庚辰隆祐皇太后崩遺誥吾自入宫闈於今三紀晚年以來逢國多故二聖

遐狩心常盡然皇帝仁孝自天實同憂患雖在顛沛禮無闕違幸時小康還自江介方欲享天下之養即東朝之安而節宣不時偶遇微疾遽至危惙莫能自還悵此兩宫遂成永訣方時艱難合行禮儀難以備舉皇帝服期以日易月十三日而除仍不候除服御朝三日而除作樂婚姻並無禁止斂以常用不可用金玉珍寶且權宜就近擇地攢殯俟軍事寧息歸葬園陵所製梓宫取周吾身勿拘舊制以為他日遷奉之便於戲生者人之

暫寓死者數之大終甲子一周無復所恨尚賴臣民之衆永堅忠孝之心輔翼聖朝早臻康阜存沒之際恨恨何言

謚議洪惟大行隆祐皇太后窮聖善之德茂柔明之資粤自先正魏王有功仁祖之世王室所賴旂常紀之用集我太母惟我太母基迹元祐嬪於泰陵逮事宣仁欽聖兩宫稟二南之規兼四教之善正位宫掖三十餘年含弘光大而體坤道之常進退存亡而得聖人之正及

靖康初載天剳我宋二帝出郊中原無統我太母起於危疑之中自任以天下之重當方隅傾側之時正璇歴纂承之序雖文母以十亂興周不是過也已而六飛南渡案蹕武林元凶窺覦朝災自内作天下之勢甚於綴旒我太母投袂而履禍機立談而銷逆祲坐使天地復正三辰復明雖媧皇以煉石補天不是過也勲猷崇極如此而乃抑華弘儉率禮蹈和塞私謁之塗裁外家之寵清静謙沖而以道為本沈潛剛克而與神為謀擁佑聖

躬殫誠盡變煌煌乎度越麟趾思齊之上矣正期清我
甸服旋駕舊京虔奉翟車展謁宗廟而昊天不辰禍結
慈極郊蠶告畢方開盛夏之祥隙駟難留遽掩長秋之
御兹天子追慕悼心失圖歎厚載之中傾痛仙遊之不
返雖遂服不可勉從期歲之喪而興哀無窮每過舉音
之節由是命有司考易名之典飾終之儀告於神明節
以四惠庶有以彰淑則而暢徽音謹案謚法明德有功
曰昭視民如子曰慈聰明睿智曰獻安民有功曰烈若

乃兩值時變當陽御簾基圖既安即復明辟澤及萬世與天無窮非明德有功邪寢興焦勞言動懇惻冒風濤兵革之險濟宇宙生靈之艱非視民如子邪察興替之端知變通之利親庶政以任溥天之責奉真人以膺神器之歸非聰明睿智邪中微之緒而我振之大亂之源而我窒之從容房帷密幹鴻造非安民有功邪嗚呼皇后之謚請之於廟示雖天子必有尊大行隆祐皇太后謚宜以宗廟之命錫之曰昭慈聖烈皇后

奏告宗廟伏以釁積宮闈禍延文母凡居持載孰不哀
摧國有大喪不敢不告
大歛伏以宮闈棄祐仙馭上賓將奉容衣祔臨神匳顧
温慈之永閟銜摧割以何言謹以十七日舉大歛之儀
不敢不告
掛服昊天不弔禍及東朝念色養之永違攀仙遊而何
及爰舉衰麤之制用酬坤育之恩謹以今日成服不敢
不告

掛服日祭奠伏以比舉卹章參成哀飾旣正阼階之席
當陳餘閣之羞仰冀神遊俯歆微薦
欑祭伏以慈壺中虛仙遊寖邈爰舉菆塗之禮以須祖
載之期孝養莫追哀誠何極
啓欑伏以災禍之延坤儀永閟方中告畢即遠有期乃
涓季夏之良恭撤西階之殯追攀莫及摧割奚勝
祖奠恭以復土有期遣車在道猶想庭闈之覲忍瞻警
衛之行攀柩哀號奠觴祖訣

啓奠伏以永閉儀型宮闈之觀忍瞻寡佑陵寢告成爰

啓菆塗將臨於厚夜恭陳奠斝永訣於終天

遣奠伏以著龜來諗日月有期既停六綍之儀將舉九

原之奉三靈不弔五内并摧

發引伏以著龜告日披紼在庭載嚴廞衞之儀將舉勸

防之事攀依永絶摧割奚勝

掩欑伏以龜筮協從衣冠永閟神升帝所參三后在天

之游地占山靈豈千人成聚之比追攀莫逮銜恤奚言

上諡冊寶伏以柔儀懿範夙著宮闈盛德元勲實施社稷乃羣臣議諡請於宗廟曰昭慈獻烈皇后永為千載之稱不敢不告

祔廟伏以慈闈厭世幽窆因山既終復土之恩爰講附姑之禮進陪廟祀永作邦休

配廟伏以仰瞻聖善作合先朝爰正尊名有欽聖御簾之詔唱為異議由崇寧當軸之姦兹消剛辰恭舉縟冊永嚴升廟之禮以對在天之靈

卒哭伏以飈馭遐升日期寖遠甫隔晨昬之奉奄然哭踊之儀追慕亡繇銜哀何極

顯肅鄭太后徽宗為端王入宮顯恭王皇后崩政和元年立為皇后欽宗受禪尊為太上皇后遷居寧德宮稱寧德太后從上北遷

宋史后妃傳紹興五年太后崩於五國城七年何蘚等使還始知上皇及后崩高宗大慟詔立重成服祔主徽宗室以聞哀日為大忌梓宮歸入境承之以椁納翬衣其中與徽宗合欑於會稽永佑陵

北盟會編紹興七年正月二十五日丁亥詔曰何蘚奉使回得大金國右副元帥書太上皇帝久違和豫厭世升遐寧德皇后亦已上仙　二十八日以太上皇帝訃音詔諭中外　四月十七日戊申追尊道君皇帝為聖文仁德顯孝皇帝惠恭皇后王氏為顯恭皇后鄭氏為顯肅皇后

顯仁韋皇后初入宮為侍御生高宗進封龍德宮賢妃從上皇北還建炎改元遥尊為宣和太后紹興十二年南歸至臨安入居慈寧宮崩壽八十

宋史徽宗顯仁皇后韋氏紹興二十九年崩祔於永佑陵欑宮

顯仁皇后崩及虞祭或謂上哀勞欲以宰相行事杜莘老曰古今無是卒止之

文獻通考二十九年十一月十三日太常寺又言顯仁皇后將來掩欑宮合行九虞祭依禮例掩欑宮畢行第一虞其第二第三第四第五虞並繫在路合於宿頓宗正郎行禮其第六虞在京日繫在瓊林苑今欲乞渡江

訖令宗正卿行禮禮畢迎虞主入慈寧宮奉安皇帝服袍履導行慈寧宮門外有司奉安訖皇帝行安神之禮其第七第八第九虞依典故皇帝行禮百官陪位詔恭依

憲聖慈烈吳皇后高宗為康王選入宮帝即位進貴妃憲節邢皇后北遷崩問至紹興十三年立為皇后帝内禪詔后稱太上皇后遷居德壽宮孝宗即位上尊號曰壽聖太上皇后上皇崩遺詔改稱皇太后光宗即位更號壽聖皇太后以壽皇故不稱太皇太后孝宗崩始正太皇太后之號寧宗立遷居重華宮崩年八十有三

宋史憲聖慈烈皇后慶元三年崩時光宗以太上皇承重寧宗降服齊衰期四年三月甲子權欑於永思陵

后妃傳遺詔太上皇帝疾未痊愈宜於宫中承重皇帝服齊衰五日以日易月詔服期年喪

文獻通考慶元三年憲聖太皇太后崩太上皇帝承重皇帝降服齊衰布頭冠幞頭大袖襴衫裙袴腰經白綾襯衫皇太后服太上皇帝喪成服麤布蓋頭衫帔首經絹襯服每奠祭日俟皇帝權御幄次行燒香禮

成肅謝皇后幼冒翟姓入宮爲普安郡王夫人王即位是爲孝宗進貴妃淳熙三年立爲皇后復姓謝氏光宗即位上尊號曰壽成皇后孝宗崩尊爲皇太后嘉泰二年加慈佑太皇太后三年崩

宋史禮志孝宗成肅皇后謝氏開禧三年崩殯於永阜陵正北吏部尚書陸峻言伏覩列聖在御間有諸后上仙緣無山陵可祔是致別葬若上仙在山陵巳卜之後無有不從葬者其他諸后葬在山陵之前神靈既安並不遷祔惟元德章懿二后方其葬時名位未正續行追冊其成穆皇后孝宗登極即行追冊改殯所爲欑宫典

禮已備與元德章懿事體不同所以更不遷祔竊稽前件典禮祇縁喪有前後勢所當然其於禮意却無隆殺今來從葬阜陵爲合典故從之

乾學案寧宗本紀開禧三年成肅太皇太后謝氏崩傳云嘉泰三年崩誤也

慈懿李皇后聘爲恭王妃進皇太子妃光宗即位立爲皇后寧宗内禪尊后曰太上皇后

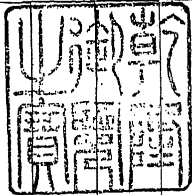
文獻通考見六十九卷成服條

恭聖仁烈楊皇后慶元元年封平樂郡夫人六年進貴妃恭淑韓皇后崩立爲皇后理宗即

位尊為

皇太后

宋史恭聖仁烈皇后紹定五年十二月崩祔葬茂陵



讀禮通考卷七十二